四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

說郛卷七上下

詳校官編修臣温汝适

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官編修臣倉聖脉

校對官檢討臣盧　應

謄録監生臣莊經明

說郛卷七上　　元　陶宗儀　撰

譚子化書卷一　譚景昇

道化

道之委也虛化神神化氣氣化形形生而萬物所以塞也道之用也形化氣氣化神神化虛虛明而萬物所以通也是以古聖人窮通塞之端得造化之源忘形以養氣忘氣以養神忘神以養虛虛實相通是謂大同故藏

之為元精用之為萬靈含之為太一放之為太清是以坎離消長于一身風雲發泄于七竅真氣薰蒸而時無寒暑純陽流注而民無死生是謂神化之道者也

蛇雀

蛇化為龜雀化為蛤彼忽然忘曲屈之狀而得蹣跚之質此倏然失飛鳴之態而得介甲之體斵削不能加其功繩尺不能規其象何化之速也且夫當空團塊見塊而不見空粉塊求空見空而不見塊形無妨而人自妨

之物無滯而人自滯之悲哉

老楓

老楓化為羽人朽麥化為蝴蝶自無情而之有情也賢女化為貞石山蚯化為百合自有情而之無情也是故土木金石皆有性情精魄虛無所不至神無所不通氣無所不類孰為彼孰為我孰為有識孰為無識萬物一物也萬神一神也斯道之至矣

耳目

目所不見設明鏡而見之耳所不聞設虚氣而聞之精神在我視聽在彼蹁跹可以割陷吻可以補則是耳目可以妄設形容可以偽置既假又假既惑又惑所以知魂魄魅我血氣醉我七竅因我五根役我惟神之有形由形之有疵茍其無疵何所不可

環舞

作環舞者宫室皆轉瞰迴流者頭目皆旋非宫室之幻惑也而人自惑之非迴流之改變也而人自變之是故

粉巾為兎樂石為馬而人不疑甘言巧笑圖臉畫眉而人不知惟清静者物不能欺

鉛丹

術有火鍊鉛丹以代穀食者其必然也然歲豐則能飽歲儉則能饑是非丹之恩盖由人之誠也則是我本不饑而自饑之丹本不飽而自飽之饑者大忘飽者大幻盖不齊其道也故人能一有無一死生一性情一内外則可以蜕五行脫三光何患乎一日百食何慮乎百日一食

形影

以一鏡照形以餘鏡照影鏡鏡相照影影相傳不變冠劒之狀不奪黼黻之色是形也與影無殊是影也與形無異乃知形以非實影以非虛無實無虛可與道俱

蟄藏

物有善于蟄藏者或可以禦大寒或可以去大饑或可以萬歲不死以其心冥冥兮無所知神怡怡兮無所之氣熙熙兮無所為萬慮不能惑求死不可得是以大人

體物知身體身知神體神知真是謂吉人之津

梟雞

梟夜明而晝昏雞晝明而夜昏其異同也如是或謂梟為異則謂雞為同或謂雞為異則謂梟為同孰梟雞之異晝夜乎晝夜之異梟雞乎孰晝夜之同梟雞乎梟雞之同晝夜乎夫耳中磬我自聞目中花我自見我之晝夜彼之晝夜則是晝不得謂之明夜不得謂之昏能齊昏明者其為大人乎

四鏡

小人常有四鏡一名圭一名珠一名砥一名盂圭視者大珠視者小砥視者正盂視者倒觀彼之器察我之形由是無大小無短長無妍醜無美惡所以知形氣陷我精魂賊我奸臣貴我禮樂尊我是故心不得為君王不得為之主戒之如火防之如虎純儉不可襲清靜不可侮然後可以跡容廣而躋三五

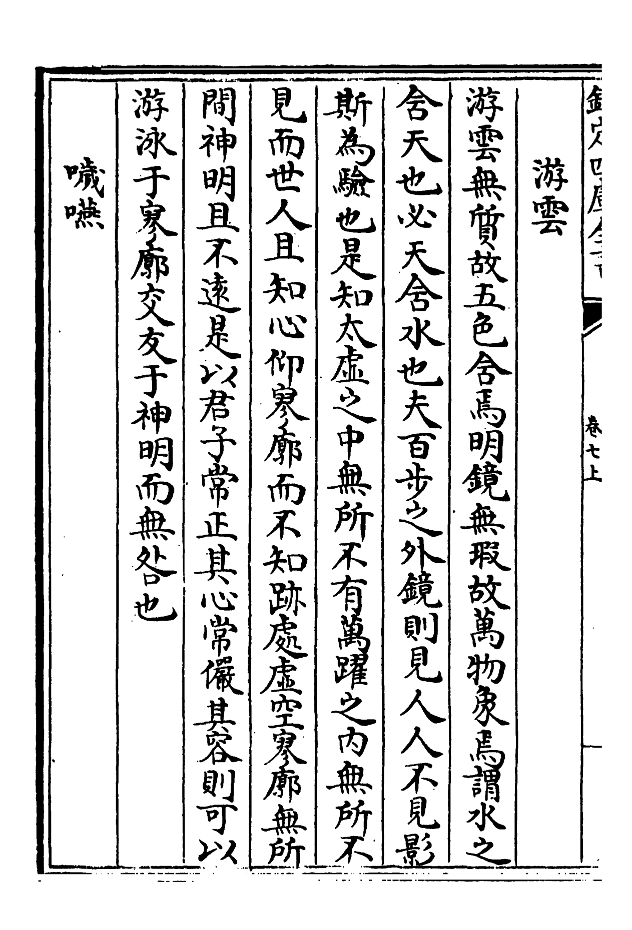
射虎

射似虎者見虎而不見石斬暴蛟者見蛟而不見水是

知萬物可以虛我身可以無以我之無合彼之虛自然可以隱可以顯可以死可以生而無所拘夫空中之塵若飛雪而目未嘗見穴中之蟻若牛鬬而耳未嘗聞況非見聞者乎

龍虎

龍化虎變可以蹈虛空虛空非無也可以貫金石金石非有也有無相通物我相同其生非始其死非終知此道者形不可得斃神不可得逝

游雲

游雲無質故五色含焉明鏡無瑕故萬物象焉謂水之含天也必天含水也夫百步之外鏡則見人人不見影斯為驗也是知太虛之中無所不有萬躍之內無所不見而世人且知心仰寥廓而不知跡處虛空寥廓無所間神明且不遠是以君子常正其心常儼其容則可以游泳于寥廓交友于神明而無咎也

噦嘸

有言臭腐之狀則輒有所噦聞珍羞之名則妄有所嚥臭腐了然虛珍羞必然無而噦不能止嚥不能已有懼菽醬若蝤蠐者有愛鮑魚若鳳膏者知此理者可以齊奢儉外榮辱黜是非忘禍福

大化

虛化神神化氣氣化形形化精精化顧眄而顧眄化揖讓揖讓化升降升降化尊卑尊卑化分別分別化冠冕冠冕化車輅車輅化宮室宮室化掖衛掖衛化燕享燕

享化奢蕩奢蕩化聚歛聚歛化欺罔欺罔化刑戮刑戮化悖亂悖亂化甲兵甲兵化爭奪爭奪化敗亡其來也勢不可遏其去力不可拔是以大人以道德游泳之以仁義漁獵之以形體籠罩之葢保其國家而護其富貴也故道德有所不實仁義有所不至刑禮有所不足是教民為姦詐使民為淫邪化民為悖逆驅民為盜賊上昏昏然不知其弊下恍恍然不知其病其何以救之哉

世人皆知蒐葅可以剖鼈而不知朱草可以剖人小人由是知神可以分氣可以泮形可以散散而為萬不謂不足聚而為一不謂有餘若狂風飄髮魂魄夢飛屐齒斷蚓首尾皆動夫何故太虚一虚也太神一神也太氣一氣也太形一形也命之則四根之則一守之不得舍之不失是謂正一

天地

天地盜太虚生人蟲盜天地生蠓虰盜人蟲生蠓虰者

腸中之蟲也�我精氣鑠我魂魄盜我滋味而有其生有以見我之必死所以知天之必頹天其頹乎我將安有我其死乎蟾蚍將安守所謂姦臣盜國國破則家亡蠹虫蝕木木盡則蟲死是以大人錄精氣藏魂魄薄滋味禁嗜欲外富貴雖天地老而我不傾蟾蚍死而我長生姦臣去而國太平

稚子

稚子弄影不知為影所弄狂夫侮像不知為像所侮化

家者不知為家所化化國者不知為國所化化天下者不知為天下所化三皇有道者也不知其道化為五帝之德五帝有德者也不知其德化為三王之仁義三王有仁義者也不知其仁義化為秦漢之戰爭醉者負醉疥者療疥其勢彌顛其病彌篤而無反者也

陽燧

陽燧召火方諸召水感激之道斯不遠矣髙視者强低視者賊斜視者狡平視者仁張視者怒細視者佞遠視

者智近視者拙外視者昏内視者明是故載我者身用我者神用神合真可以長存

死生

虚化神神化氣氣化血血化形形化嬰嬰化童童化少少化壯壯化老老化死死復化為虚虚復化為神神復化為氣氣復化為物化化不間猶環之無窮夫萬物非欲生不得不生萬物非欲死不得不死達此理者虚而乳之神可以不化形可以不生

爪髮

爪髮者我之形何爪可割而無害髮可截而無痛益榮衛所不至也則是我本無害而筋骨為之害我本無痛而血肉為之痛所以知喜怒非我作哀樂非我動我為形所昧形為我所愛達此理者可以出生死之外

神道

太上者虛無之神也天地者陰陽之神也人蟲者血肉之神也其同者神其異者形是故形不靈而氣靈語不

靈而聲靈覺不靈而夢靈生不靈而死靈水至清而結冰不清神至明而結形不明冰泮返清形散返明能知真死者可以游太上之京

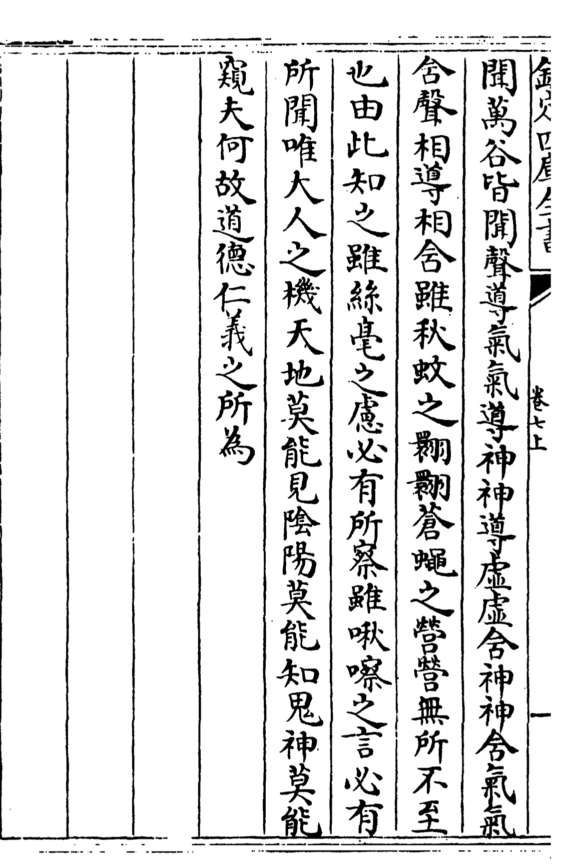
神交

牝牡之道龜龜相顧神交也鶴鶴相唳氣交也葢由情愛相接所以神氣可交也是故大人大其道以合天地廓其心以符至真融其氣以生萬物和其神以接兆民我心憮憮民心怡怡心怡怡兮不知其所思形憁憁兮

不知其所爲若一氣之和合若一神之混同若一聲之哀樂若一形之窮通安用旌旗安用金鼓安用賞罰安用行伍斯可以將天下之兵滅天下之敵是謂神交之道也

大含

虛化神神化氣氣化形形氣相乘而成聲耳非聽聲也而聲自投之谷非應響也而響自滿之耳小竅也谷大竅也山澤小谷也天地大谷也一竅鳴萬竅皆鳴一谷

聞萬谷皆聞聲導氣氣導神神導虛虛含神神含氣氣含聲相導相含雖秋蚊之翾翾蒼蠅之營營無所不至也由此知之雖絲毫之慮必有所察雖啾嚓之言必有所聞唯大人之機天地莫能見陰陽莫能知鬼神莫能窺夫何故道德仁義之所為

譚子化書卷二

術化

雲龍

雲龍風虎得神氣之道者也神由母也氣由子也以神召氣以母召子孰敢不至也夫蕩穢者必召五帝之氣苟召不至穢何以蕩伏尸者必役五星之精苟役不至尸何以伏小人由是知陰陽可以作風雲可以會山陵可以拔江海可以發然用之于外不如守之于內然後

用之于外則無所不可

猛虎

猛虎行草木偃毒鴆怒土石揭威之所鑠氣之所搏頑嚚為之作小人由是知欽可使之飛山河可使之移萬物可使之相隨夫神全則威大精全則氣雄萬惑不能溺萬物可以役是故一人所以能敵萬人者非弓刀之技蓋威之至也一人所以能悦萬人者非言笑之惠蓋和之至也

用神

蟲之無足蛇能屈曲蛭能掬蹙蝸牛能蓄縮小人所以見其機由是得其師可以坐致萬里而不馳是故足行者有所不達翼飛者有所不致目視者有所不見耳聽者有所不聞夫何故彼知形而不知神此知神而不知形以形用神則亡以神用形則康

水竇

水竇可以下溺杵糠可以療噎斯物也始製于人又復

用于人法本無祖術本無狀師之于心得之于象陰為陽所伏男為女所制剛為柔所尅智為愚所得以是用之則鐘鼓可使之啞車轂可使之鬬妻子可使之改易君臣可使之離合萬物本虛萬法本無得虛無之竅者知法術之要乎

魍魎

魍魎附巫祭言禍福事每來則飲食言語皆神每去則飲食言語皆人不知魍魎之附巫祭也不知巫祭之附

魍魎也小人由是知心可以交氣可以易神可以奪魄

可以録形為神之宫神為形之容以是論之何所不可

虛無

虎之威可以禦龍之變可以役蛇虺可以不能螫戈矛

可以不能擊唯無心者火不能燒水不能溺兵刃不能

加天命不能死其何故志于樂者猶忘饑志于憂者猶

忘痛志于虛無者可以忘生死

虛實

方咫之木置于地之上使人蹈之而有餘方咫之木置于竿之端使人踞之而不足非物有小大蓋心有虛實是故冒大暑而撓者愈熱受炙灼而懼者愈痛人無常心物無常性小人由是知水可使不濕火可使不燥

狐狸

狐狸之怪雀鼠之魅不能幻明鏡之鑑者明鏡無心之故也是故虛空無心而無所不知昊天無心而萬象自馳行師無狀而敵不敢欺大人無慮而元精自歸能師

于無者無所不之

轉舟

轉萬斛之舟者由一尋之木發千鈞之弩者由一寸之機一目可以觀大天一人可以君兆民太虛茫茫而有涯太上浩浩而有家得天地之綱知陰陽之房見精神之藏則數可以奪命可以活天地可以反覆

心變

至婬者化為婦人至暴者化為猛虎心之所變不得不

變是故樂者其形和喜者其形逸怒者其形剛憂者其形慼斯亦變化之道也小人由是知顧六尺之軀可以為龍蛇可以為金石可以為草木大哉斯言

珠玉

悲則雨淚辛則雨涕憤則結瘿怒則結疽心之所欲氣之所屬無所不育邪苟為此正必為彼是以大人節悲辛誡憤怒得灝氣之門所以收其根知元神之舍所以收其光若蚌内守若石内藏所以為珠玉之房

蠮螉

夫蠮螉之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精混其氣和其神隨物大小俱得其眞蠢動無定情萬物無定形小人由是知馬可使之飛魚可使之馳土木偶可使之有知嬰兒似乳母斯道不遠矣

胡夫

胡夫而越婦其子髯面而㹀足蠻夫而羌婦其子㧙鼻而昂首梨接桃而本强者其實毛梅接杏而本强者其

實甘以陰孕陽以柔孕剛以曲孕直以短孕長以大孕小以圓孕方以水孕火以丹孕黄小人由是知可以為金石可以為珠玉可以為異類可以為怪狀造化之道也

陰陽

陰陽相摶不根而生芝菌燥濕相育不母而生蝤蠐是故世人體陰陽而根之斆燥濕而母之無不濟者小人由是知陶鍊五行火之道也流行無窮水之道也八卦

環轉天地之道也神物乃生變化之道也是以君子體物而知身體身而知道夫大人之道幽且微則不知其孰是孰非

海魚

海魚有以蝦為目者人皆笑之殊不知古人以囊螢為燈者又不知晝非日之光則不能馳夜非燭之明則有所欺觀傀儡之假而不自疑嗟朋友之逝而不自悲賢與愚莫知唯抱純白養太玄者不入其機

磵松

磵松所以能凌霜者藏正氣也美玉所以能犯火者蓄至精也是以大人晝運靈旗夜録神芝覺所不覺思所不思可以冬禦風而不寒夏禦火而不熱故君子藏正氣者可以遠鬼神伏姦佞蓄至精者可以福生靈保富壽夫何為多少之故也

動靜

動靜相磨所以化火也燥濕相蒸所以化水也水火相

勃所以化雲也湯盎投井所以化雹也飲水雨日所以化虹霓也小人由是知陰陽可以召五行可以役天地可以別構日月可以我作有閒是言者必將以為誕夫民之形也頭圓而足方上動而下靜五行運于內二曜明于外斯亦別構之道也

聲氣

操琴瑟之音則偷然而閒奏鄭衛之音則樂然而逸解颯󠄀霹靂之音則背膂凜森撾鼓鼙之音則鴻毛躑躅其感

激之道也如是以其和也召陽氣化融風生萬物也其不和也作陰氣化厲風辱萬物也氣由聲也聲由氣也氣動則聲發聲發則氣振氣振則風行而萬物變化也是以風雲可以命霜雹可以致鳳凰可以歌熊羆可以舞神明可以友用樂之術也甚大

大同

虛含虛神含神氣含氣明含明物含物達此理者情可以通形可以同同于火者化為火同于水者化為水同

于日月者化為日月同于金石者化為金石唯大人無所不同無所不化足可以與虛皇並駕

帝師

鏡非求鑒于物而物自投之橐非求飽于氣而氣自實之是故鼻以虛受臭耳以虛受聲目以虛受色舌以虛受味所以心同幽冥則物無不受神同虛無則事無不知是以大人奪其機藏其微羽符至怪陰液甚奇可以守國可以救時可以坐為帝王之師

琥珀

琥珀不能呼腐芥丹砂不能入𤈦金磁石不能取憊鐵元氣不能發陶爐所以大人善用五行之精善奪萬物之靈食天人之禄駕風馬之榮其道也在忘其形而求其情

譚子化書卷三

德化

五常

儒有講五常之道者分之為五事屬之為五行散之為五色化之為五聲俯之為五嶽仰之為五星物之為五金族之為五靈配之為五味感之為五情所以聽之者若醯雞之遊太虛如井蛙之浮滄溟莫見其鴻濛之涯莫測其浩渺之程日暮途遠無不倒行殊不知五常之

道一也忘其名則得其理忘其理則得其情然後牧之以清靜棲之以杳冥使混我神氣符我心靈若水投水不分其清若火投火不間其明是謂奪五行之英盜五常之精聚之則一芥可包散之則萬機齊亨其用事也如酌醴以投罌其應物也如懸鏡以鑒形于是乎變之為萬象化之為萬生通之為陰陽虛之為神明所以運帝王之籌策代天地之權衡則仲尼其人也

飛蛾

天下賢愚營營然若飛蛾之投夜燭蒼蠅之觸曉窗知往而不知返知進而不知退但知避害而就利不知聚利而就害夫賢于人而不賢于身何賢之謂也博于物而不博于巳何博之謂也是以大人利害俱亡何往不臧

異心

虎踞于林蛇遊于澤非鵰鳶之讐鵰鳶從而號之以其蓄異心之故也牛牧于田豕眠于圃非烏鵲之敵烏鵲

從而乗之以其無異心之故也是故麟有利角衆獸不伏鳯有利嘴衆鳥不賔君有奇智天下不臣善馳者終于蹶善鬬者終于敗有數則終有智則窮巧者為不巧者所使詐者為不詐者所理

弓矢

天子作弓矢以威天下天下盜弓矢以侮天子君子作禮樂以防小人小人盜禮樂以僭君子有國者好聚斂蓄粟帛具甲兵以禦賊盜賊盜擅甲兵踞粟帛以奪其

國或曰安危德也又曰興亡數也苟德可以恃何必廣粟帛乎苟數可以憑何必廣甲兵乎

聰明

無所不能者有大不能無所不知者有大不知夫忘弓矢然後知射之道忘策轡然後知馭之道忘絃匏然後知樂之道忘智慮然後知大人之道是以天下之主道德出于人理國之主仁義出于人亡國之主聰明出于人

有國

有國之禮享郊廟敬鬼神也疊龜策占吉凶也敬鬼神信禍福之職也占吉凶信興亡之數也奈何有大不信窮民之力以為城郭奪民之食以為儲蓄是福可以力取是亡可以力敵是疑貳于鬼神是欺惑于龜策是不信于天下之人斯道也賞不足勸罰不足懼國不足守

黄雀

黄雀之為物也日遊于庭日親于人而常畏之而人常

撓之玄鳥之為物也時遊于户時親于人而不畏人而人不撓之彼行促促此行徉徉彼鳴啾啾此鳴嚮嚮彼視矍矍此視汪汪彼心慼慼此心堂堂是故疑人者為人所疑防人者為人所防君子之道仁與義中與正何憂何害

籠猿

籠中之猿踴躍萬變不能出于籠匣中之虎狂怒萬變不能出于匣小人之機智慮萬變不能出于大人之道

夫大人之道如地之負如天之垂無日不怨無人不欺怨不我怨欺不我更然後萬物知其所歸

常道

仁義者常行之道行之不得其術以至于亡國忠信者常用之道用之不得其術以至于獲罪廉潔者常守之道守之不得其術以至于暴民才辯者常御之道御之不得其術以至于罹禍益拙在用于人巧在用于身使民親祿則怨誡民輕食則怒夫餌者魚之嗜羶者蟻之

慕以餌投魚魚必懼以羶投蟻蟻必去由不得化之道

感喜

感父之慈非孝也喜君之寵非忠也感始于不感喜始于不喜多感必多怨多喜必多怒感喜在心猶物之有毒猶蓬之藏火不可不慮是以君子之業爵之不貴禮之不下親之不知疎之不疑辱之不得何感喜之有

太醫

太醫之道脉和而實者為君子生之道也撓而浮者為

小人死之道也太卜之道策平而慢者為君子吉之道也曲而利者為小人凶之道也以是論之天下之理一也是故觀其國則知其臣觀其臣則知其君觀其君則知其與亡臣可以擇君而仕君可以擇臣而任夫揖讓可作而躁靜不可作衣冠可詐而形貌不可詐言語可文而聲音不可文

讒語

藏于人者謂之機奇于人者謂之謀殊不知道德之機

衆人所知仁義之謀衆人所無是故有賞罰之教則邪道進有親疎之分則小人入夫棄金于市盜不敢取詢政于朝讒不敢語天下之至公也

刻畫

畫者不敢易于圖像苟易之必有咎刻者不敢侮于木偶苟侮之必貽禍始製作于我又要敬于我又貢禍于我是故張機者困于機設險者死于險建功者辱于功立法者罹于法動一竅則百竅相會舉一事則萬事不

害所以機貴乎明險貴乎平功貴乎無狀法貴乎無象能出刻畫者可以名之為大象

酒醴

夫酒醴者迫之飲愈不飲恕之飲愈欲飲是故抑人者人抑之容人者人容之貸其死者樂其死貸其輸者樂其輸所以民盜君之德君盜民之力能知反覆之道者可以居兆民之職

恩賞

侯者人所貴金者人所重衆人封公而得侯者不美衆人分玉而得金者不樂是故賞不可妄行恩不可妄施其當也猶為爭奪之漸其不當也即為亂亡之基故我自卑則賞不能大我自儉則恩不得奇歷觀亂亡之史皆驕侈恩賞之所以為也

養民

民不怨火而怨使之禁火民不怨盜而怨使之防盜是故濟民不如不濟愛民不如不愛天有雨露所以招其怨

神受禱祝所以招其謗夫禁民火不如禁心火防民盜不如防我盜其養民也如是

譚子化書卷四

仁化

得一

曠然無為之謂道道能自守之謂德德生萬物之謂仁仁救安危之謂義義有去就之謂禮禮有變通之謂智智有誠實之謂信通而用之之謂聖道虛無也無以自守故授之以德德清靜也無以自用故授之以仁仁用而萬物生萬物生必有安危故授之以義義濟安拔危

必有否臧故授之以禮禮秉規持範必有凝滯故授之以智智通則多變故授之以信信者成萬物之道也

五行

道德者天地也五常者五行也仁發生之謂也故均於木義救難之謂也故均于金禮明白之謂也故均於火智變通之謂也故均於水信慤然之謂也故均於土仁不足則義濟之金伐木也義不足則禮濟之火伐金也禮不足則智濟之水伐火也智不足則信濟之土伐水

也始則五常相濟之業終則五常相伐之道斯大化之
往也

畋漁

夫禽獸之於人也何異有巢穴之居有夫婦之配有父
子之性有死生之情烏反哺仁也隼憫胎義也蜂有君
禮也羊跪乳智也雉不再接信也孰究其道萬物之中
五常百行無所不有也而教之為網罟使之務畋漁且
夫焚其巢穴非仁也奪其親愛非義也以斯為享非禮

也教民殘暴非智也使萬物懷疑非信也夫黿鼉之欲不止殺害之機不已羽毛雖無言必狀我為貪狼之與封豕鱗介雖無知必名我為長鯨之與巨虺也胡為自安焉得不耻吁直疑自古無君子

犧牲

犧牲之享羔鴈之薦古之禮也且古之君子非不知情之憂喜聲之哀樂能動天地能感鬼神刀机前列則憂喜之情可知矣鷹犬齊至則哀樂之聲可知矣以是祭

天地以是禱神明天地必不享苟享之必有咎神明必不歆苟歆之必有悔所以知神龍見長風雲之象也鳳凰來失尊戴之象也麒麟出亡國土之象也觀我之義禽不必義也以彼為祥禽不必祥也

太和

非兎狡獵狡也非民詐吏詐也慎勿怨盜賊盜賊惟我召慎勿怨叛亂叛亂稟我教不有和睦焉得仇讐不有賞勸焉得鬭爭是以大人無親無疏無愛無惡是謂太

和

海魚

海魚有吐黑水上庇其身而游者人因黑而漁之夫智者多屈辯者多辱明者多蔽勇者多死扃鐍固賊盜喜忌諱嚴敵國幸禁可以越者號也兵可以奪者符也蜀敗于山晉敗于馬夫大人之機道德仁義而已矣

神弓

譽人者人譽之謗人者人謗之是以君子能罪己斯罪

人也不報怨斯報怨也所謂神弓鬼矢不張而發不注而中天得之以假人人得之以假天下

救物

救物而稱義者人不義之行惠而求報者人不報之民之情也讓之則多爭之則少就之則去避之則來與之則輕惜之則奪是故大義無狀大恩無象大義成不知者荷之大義就不識者報之

書道

心不疑乎手手不疑乎筆忘手筆然後知書之道和暢非巧也淳古非朴也柔弱非美也强梁非勇也神之所浴氣之所沐是故點策蓄血氣顧盼含情性無筆墨之跡無機智之狀無剛柔之容無馳騁之象若黃帝之道煕煕然君子之風穆穆然是故觀之者其心樂其神和其氣融其政太平其道無眹夫何故見山思靜見水思動見雲思變見石思貞人之常情也

鳳鵰

鳳不知美鴟不知惡陶唐氏不知聖有苗氏不知暴使陶唐氏恃其聖非聖也有苗氏知其暴不暴也衆人皆能寫人之形而不能寫巳之形皆能求人之惡而不能求巳之惡皆能知人之禍而不能知巳之禍是以大人聽我聲察我色候我形伺我氣然後知人之情偽

知人

觀其文章則知其人之貴賤焉觀其書篆則知其人之情性焉聞其琴瑟則知其人之道德焉聞其教令則知

其人之吉凶焉小人由是知唐堯之容淳淳然虞舜之容熙熙然伯禹之容蕩蕩然殷湯之容堂堂然文王之容巍巍然武王之容諤諤然仲尼之容皇皇然則天下之人可以自知其愚與賢

螻蟻

螻蟻之有君也一拳之宮與衆處之一塊之臺與衆臨之一粒之食與衆蓄之一蟲之肉與衆咂之一罪無疑與衆戮之故得心相通而後神相通神相通而後氣相

通氣相通而後形相通故我病則衆病我痛則衆痛怨何由起叛何由始斯太古之化也

歌舞

能歌者不能者聽之能舞者不能者觀之巧者不巧者辯之賢者不賢者任之夫養木者必將伐之待士者必將死之網之以冠冕釣之以爵禄若馬駕車輅貴不我得歠食糟糠肥不我有是以大人道不虛貴德不虛守貧有所倚退有所恃退者非樂寒賤而甘委棄

躑躅

躑躅之酒烏喙之脯莨菪之膏野葛之乳初啗之若芥再啗之若黍復啗之若丸又啗之若脯小人由是知彊弩可以漸引巨嵒可以漸舉水火可以漸習虎兕可以漸侶逆者我所化辱者我所與不應者我所命不臣者我所取所以言柔馬不可馭漸賊不可禦得之以為萬化之母

止鬬

止人之鬬者使其鬬抑人之忿者使其忿善救鬬者預其鬬善解忿者濟其忿是故心不可伏而伏之愈亂民不可理而理之愈怨水易動而自清民易變而自平其道也任不逆萬物之情

象符

術有降萬物之蘊毒者則交臂均指象之為符是故若夭矯之勢者鱗之符若飛騰之勢者羽之符若偃蹇之勢者毛之符若拳跼之勢者介之符所以知拱折者人

之符夫拱手者人必拱之折腰者人必折之禮之本也而跪之為萬象别之為萬態教之舞蹈非舞蹈也使之禱祝非禱祝也我既寡實彼亦多虚而責人之無情固無情也而罪禮之無驗固無驗也

善惡

為惡者畏人識必有識者為善者欲人知必有不知者是故人不識者謂之大惡人不知者謂之至善好行惠者恩不廣務奇特者功不大善博奕者智不遠文綺麗

者名不久是以君子惟道是貴惟德是守所以能萬世不朽

譚子化書卷五

食化

七奪

一日不食則憊二日不食則病三日不食則死民事之急無甚于食而王者奪其一卿士奪其一兵吏奪其一戰伐奪其一工藝奪其一商賈奪其一道釋之族奪其一稔亦奪其一儉亦奪其一所以蠶告終而繰葛苧之衣稼云畢而飯橡櫟之實王者之刑理不平斯不平之

甚也大人之道救不義斯不義之甚也而行切切之仁用慼慼之禮其何以謝之哉

巫像

為巫者鬼必附之設象者神必主之益樂所響也夷狄之禮事母而不事父禽獸之情隨母而不隨父凡人之痛呼母而不呼父益乳哺之教也虎狼不過于嗜肉蛟龍不過于嗜血而人無所不嗜所以不足則鬬不與則叛鼓天下之怨激烈士之忿食之道非細也

養馬

養馬者主而牧之者親養子者母而乳之者親君臣非所比而比之者祿也子母非所愛而愛之者哺也駑馬本無知嬰兒本無機而知由此始機由此起所以有愛惡所以有彼此所以稔鬬爭而蓄姦詭

絲綸

王取其絲吏取其綸王取其綸吏取其綍取之不已至于欺罔欺罔不已至于鞭撻鞭撻不已至于盜竊盜竊

不已至于殺害殺害不已至于刑戮欺罔非民愛而聚斂者教之殺害非民顧而鞭撻者訓之且夫火將逼而投于水知必不免且貴其緩虎將噬而投于谷知必不可或覬其生以斯為類悲哉

奢僭

夫君子不肯告人以饑耻之甚也又不肯矜人以飽愧之甚也既起人之耻愧必激人之怨咨食之害也如是而金籩玉豆食之飾也鐘鼓戛石食之遊也張組設繡

食之惑也窮禽竭獸食之暴也滋味厚薄食之忿也貴賤精麤食之爭也欲之愈不止求之愈不已貧食愈不足富食愈不美所以奢僭由此而起戰伐由此而始能均其食者天下可以治

燔骨

嚼燔骨者焦唇爛舌不以為痛飲醇酎者嘶腸嘔胃不以為苦饞嗜者必忘于痛苦飢窘者必輕于性命痛苦可忘無所不欺性命可輕無所不為是以王者以我欲

求人之欲以我飢求人之飢我怒民必怒我怨民必怨能知其道者天下胡為乎叛

食迷

民有嗜食而飽死者有婪食而鯁死者有感食而義死者有辱食而憤死者有爭食而鬬死者人或笑之殊不知官所以務禄禄所以務食賈所以務財財所以務食而官以驕佞讒讒而律死者賈以波濤江海而溺死者而不知所務之端不知得死之由而還怨于輩流歸咎

于江海食之迷也

戰欲

食之欲也思鹽梅之狀則輒有所吐而不能禁見盤餚之盛則若有所呑而不能遏飢思啖牛渴思飲海故欲之于人也如賊人之于欲也如戰當戰之際錦繡珠玉不足為富冠冕旌旗不足為貴金石絲竹不聞其音宮室臺榭不見其麗況民腹常餒民情常迫而諭以仁義其可信乎講以刑政其可畏乎

膠竿

執膠竿捕黄雀黄雀從而噪之捧盤餐享烏鳥烏鳥從而告之是知至暴者無所不異至食者無所不同故蛇豕可以友而羣虎兕可以狎而馴四夷可以率而賓異族猶若此况復人之人

庚辛

庚氏穴池構竹為凭檻登之者其聲策策焉辛氏穴池構木為凭檻登之者其聲堂堂焉二氏俱牧魚于池中

每凭檻投餌魚必踴躍而出他日但聞策策堂堂之聲不投餌亦踴躍而出則是庚氏之魚可名策策辛氏之魚可名堂堂食之化也

興亡

瘠者人之痛火者人之急而民餐飢謂之瘠比飢謂之火益情有所切也夫鮑魚與腐屍無異鱁鮧與足垢無殊而人常食之飽猶若是飢則可知苟其飢也無所不食苟其迫也無所不為斯所以為興亡之機

雀鼠

人所以惡雀鼠者謂其有穀竊之行雀鼠所以疑人者謂其懷盜賊之心夫上以食而辱下下以食而欺上上不得不惡下下不得不疑上各有所切也夫剜其肌啖其肉不得不哭扼其喉奪其哺不得不怒民之瘠也由剜其肌民之餒也由奪其哺嗚呼惜哉

無為

牛可使之駕馬可使之負犬可使之守鷹可使之擊蓋

食之所感也獮猴可使之舞鸚鵡可使之語鵁鶄可使之死鬬螻蟻可使之合戰蓋食有所教也魚可使之呑鉤虎可使之入陷鴈可使之觸網敵國可使之自援蓋食有所利也天地可使之交泰神明可使之掖衛高尚可使之屈折夷狄可使之委伏蓋食有所奉也故自天子至于庶人曁乎萬族皆可以食而通之我服布素則民自煖我食葵藿則民自飽善用其道者可以肩無為之化

王者

獺食者母分乳者子全生者子觸網者母母不知子之所累子不知母之所苦王者衣纓之費盤餚之直歲不過乎百萬而封人之土地與人之富貴百萬之百萬如咈王之肌如飲王之血樂在于下怨在于上利歸于衆咎歸于王夫不自貴天下安敢貴不自富天下安敢富

鴟鳶

有智者憫鴟鳶之擊腐鼠嗟螻蟻之駕斃蟲謂其為蟲

不若為人殊不知當歲歉則爭臭穢之屍值嚴圍則食父子之肉斯豺狼之所不忍為而人為之則其為人不若為蟲是知君無食必不仁臣無食必不義士無食必不禮民無食必不智萬類無食必不信是以食為五常之本五常為食之末苟王者能均其衣能讓其食則黔黎相悅仁之至也父子相愛義之至也饑飽相讓禮之至也進退相得智之至也許諾相從信之至也教之善也在于食教之不善也在于食其物甚卑其用甚尊其

名尤細其化尤大是謂無價之貨

譚子化書卷六

儉化

太平

夫水火常用之物用之不得其道以至于敗家蓋失于不簡也飲饌常食之物食之不得其道以至于亡身蓋失于不節也夫禮失于奢樂失于淫奢淫若水去不復返議欲救之莫過于儉儉者均食之道也食均則仁義生仁義生則禮樂序禮樂序則民不怨民不怨則神不

恕太平之業也

權衡

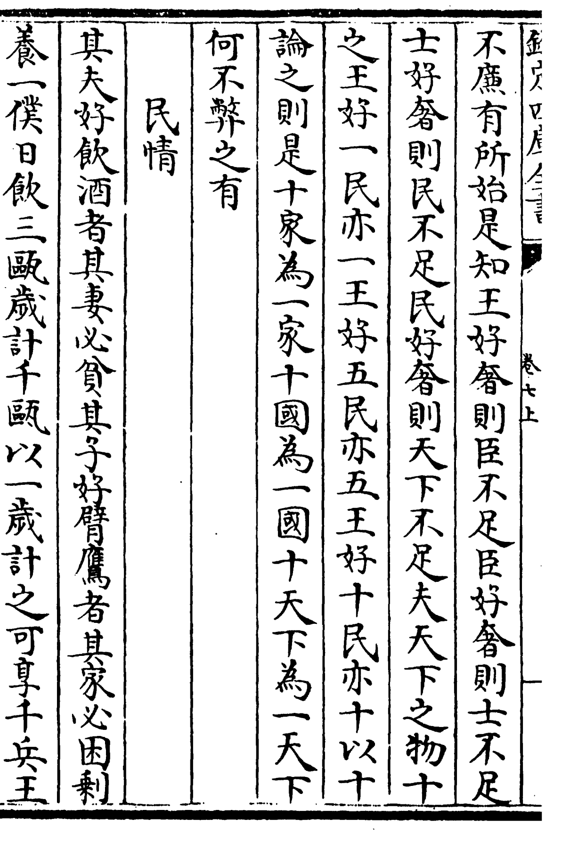
服絺綌者不寒而衣之布帛愈寒食藜藿者不饑而飯之黍稷愈饑是故我之情也不可不慮民之心也不可不防凡民之心見負石者則樂于負塗見負塗者則樂于負芻饑寒無實狀輕重無必然盈豐儉相形彼我相平我心重則民心重我務輕則民務輕能至于儉者可以與民為權衡

禮道

禮貴于盛儉貴于不盛禮貴于備儉貴于不備禮貴于黼紱儉貴于布素禮貴于炳煥儉貴于寂寞富而富之愈不樂貴而貴之愈不美賞而賞之愈不足愛而愛之愈不敬金玉者富之常官爵者貴之常渴飲則甘饑食則香夫惟儉所以能知非

食象

覩食象者食牛不足觀戴冕者戴冠不足不足有所自

不廉有所始是知王好奢則臣不足臣好奢則士不足士好奢則民不足民好奢則天下不足夫天下之物十之王好一民亦一王好五民亦五王好十民亦十以十論之則是十家為一家十國為一國十天下為一天下何不弊之有

民情

其夫好飲酒者其妻必貧其子好臂鷹者其家必困剩養一僕日飲三甌歲計千甌以一歲計之可享千兵王

者歲率是享則必告勞而聚怨病在于增不在于損王

駕牛車民驕于行王居土陛民恥于平杜之于漸化之

于儉所以見葛藟不足者則樂然服布素之衣見窊杯

而食者則欣然用陶匏之器民之情也

慳號

世有慳號者人以為大辱殊不知始得為純儉之道也

于已無所與于民無所取我耕我食我蠶我衣妻子不

寒婢僕不饑人不怨之神不罪之故一人知儉則一家

富王者知儉則天下富

君民

君之于民異名而同愛君樂馳騁民亦樂之君喜聲色民亦喜之君好珠玉民亦好之君嗜滋味民亦嗜之其名則異其愛則同所以服布素者愛士之簪組服士之簪組者愛公卿之紱佩服公卿之紱佩者愛王者之冕旒是故王者居兆民所愛之地不得不慮也況金根玉輅奪其貨高臺崇榭奪其力是賈民之怨是教民之愛

所以積薪聚米一歲之計而易金換玉一日之費不得不困不得不儉

乳童

乳童拱手誰敢戲之豈在乎𪗋𪗋也牧豎折腰誰敢背之豈在乎刑政也有賓主之敬則雖黍可以為大享豈在乎簫韶也有柔淑之態則荆苧可以行婦道豈在乎組繡也而王者之制設溝隍以禦之陳棨戟以衛之蓄粟帛以養之張闌檻以遠之益有機于民不得不藏有

私于已不得不防夫能張儉之機民自不欺用儉之私

我自不疑夫儉者可以為大人之師

化柄

儉于聽可以養虛儉于視可以養神儉于言可以養氣儉于私可以獲富儉于公可以保貴儉于門闥可以無盜賊儉于環衛可以無叛亂儉于職官可以無姦佞儉于嬪嬙可以保壽命儉于心可以出生死是知儉可以為萬化之柄

御一

王者皆知御一可以治天下也而不知孰謂之一夫萬道皆有一仁亦有一義亦有一禮亦有一智亦有一信亦有一一能貫五五能宗一能得一者天下可以治其道益簡而出自簡之其言非玄而入自玄之是故終迷其要竟惑其妙所以議守一之道莫過乎儉儉之所律則仁不蕩義不亂禮不奢智不變信不惑故心有所主而用有所本而民有所賴

三皇

君儉則臣知足臣儉則士知足士儉則民知足民儉則天下知足天下知足所以無貪財無競名無姦蠹無欺罔無矯侍是故禮義自生刑政自寧溝壘自平甲兵自停遊蕩自耕所以三皇之化行

天牧

奢者三歲之計一歲之用儉者一歲之計三歲之用至奢者猶不足至儉者尚有餘奢者富不足儉者貧有餘

奢者心常貧儉者心常富奢者好親人所以多過儉者能遠人所以寡禍奢者事君必有所辱儉者事君必保其禄奢者多憂儉者多福能終其儉者可以為天下之牧

雕籠

懸雕籠事玉粒養黄雀黄雀終不樂垂禮樂設賞罰教生民生民終不泰夫心不可安而自安之道不可守而自守之民不可化而自化之所以儉于臺榭則民力有

餘儉于寶貨則民財有餘儉于戰伐則民時有餘不與之由與之也不取之由取之也海伯亡魚不出于海國君亡馬不出于國

禮要

夫禮者道出于君而君由不知事出于職而職由不明儒者棲山林敬師友窮禮樂講本末曁乎見羽旄車輅之狀鐘鼓簫韶之作則矍然若鹿怡然若豕若醉于酒若溺于水莫知道之本莫窮禮之旨謂弓為弧則民不

知矣謂馬為駟則民莫信矣所以數亂于多不亂于少禮惑于大不惑于小能師于儉者可以得其要

清靜

奢者好動儉者好靜奢者好難儉者好易奢者好繁儉者好簡奢者好逸樂儉者好恬淡有保一罷畢生無學者有掛一裘十年不弊者斯人也可以親百姓可以司粟帛可以掌符璽可以即清靜之道

損益

夫仁不儉有不仁義不儉有不義禮不儉有非禮智不儉有無智信不儉有不信所以知儉為五常之本五常為儉之末夫禮者益之道也儉者損之道也益者損之旨損者益之理禮過則淫儉過則朴自古及今未有亡于儉者也

解惑

讓者人所尊儉者人所寶使之讓必不讓使之儉必不儉我讓則民自讓我儉則民自儉機在此不在彼柄在

君不在人惡行之者惑是故為之文

說郛卷七上

說郛卷七下

素書　黄石公

元　陶宗儀　撰

原始章第一

夫道德仁義禮五者一體也道者人之所蹈使萬物不知其所由德者人之所得使萬物各得其所欲仁者人之所親有慈慧惻隱之心以遂其生成義者人之所宜賞善罰惡以立功立事禮者人之所履夙興夜寐以成

人倫之序夫欲為人之本不可無一焉賢人君子明於盛衰之道通乎成敗之數審乎治亂之勢達乎去就之理故潛居抱道以待其時若時至而行則能極人臣之位得機而動則能成絕代之功如其不遇沒身而已是以其道足高而名重於後代

正道章第二

德足以懷遠信足以一異義足以得衆才足以鑒古明足以照下此人之俊也行足以為儀表智足以決嫌疑

信可以使守約廉可以使分財此人之豪也守職而不廢處義而不回見嫌而不苟免見利而不苟得此人之傑也

求人之志章第三

絕嗜禁欲所以除累抑非損惡所以讓過貶酒闕色所以無汚避嫌遠疑所以不悞博學切問所以廣知高行微言所以修身恭儉謙約所以自守深計遠慮所以不窮親仁友直所以扶顛近恕篤行所以接人任材使能

所以濟物庫惡斥讒所以止亂推古驗今所以不惑先揆後度所以應卒設變致權所以解結括囊順會所以無咎橛橛梗梗所以立功孜孜淑淑所以保終

本德宗道章第四

夫制心篤行之術長莫長於博謀安莫安於忍辱先莫先於修德樂莫樂於好善神莫神於至誠明莫明於體物吉莫吉於知足苦莫苦於多願悲莫悲於精散病莫病於無常短莫短於苟得幽莫幽於貪鄙孤莫孤於自

恃危莫危於任疑敗莫敗於多私

遵義章第五

以明示下者闇有過不知者蔽迷而不返者惑以言取怨者禍令與心乖者廢後令繆前者毀怒而無威者犯好衆辱人者殃戮辱所任者危慢其所敬者凶貌合心離者孤親讒遠忠者亡近色遠賢者惛女謁公行者亂私人以官者浮陵下取勝者侵名不勝實者耗畧已而責人者不治自厚而薄人者棄廢以過棄功者損羣下

外異者淪旣用不任者疎行賞吝色者沮多許少與者怨旣迎而拒者乖薄施厚望者不報貴而忘賤者不久念舊而棄新功者凶用人不得正者殆强用人者不畜為人擇官者亂失其所强者弱决策於不仁者險陰計外泄者敗厚斂薄施者凋戰士貧游士富者衰貨賂公行者昧聞善忽畧記過不忘者暴所任不可信所信不可任者濁牧人以德者集繩人以刑者散小功不賞則大功不立小怨不赦則大怨必生賞不服人罰不甘心

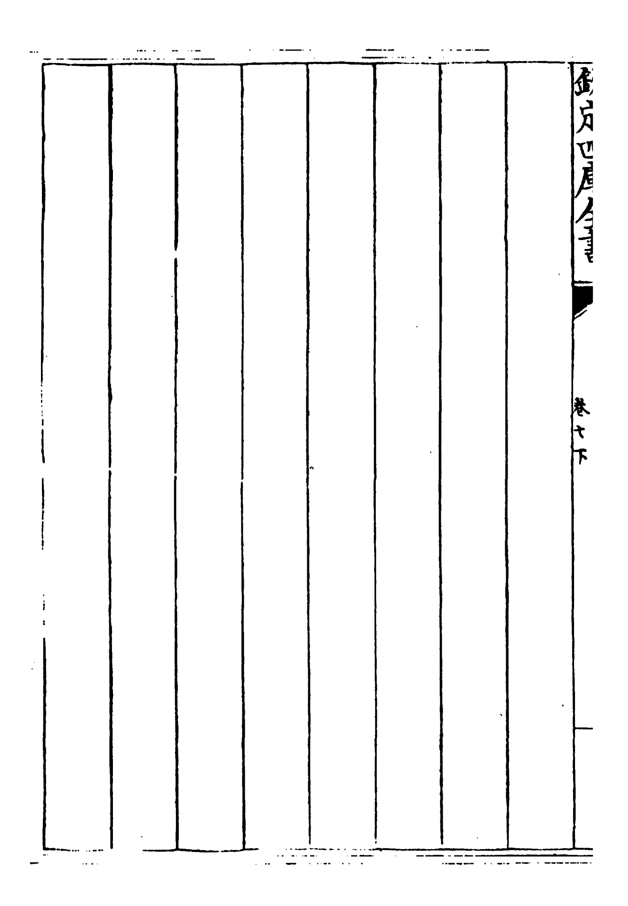
者叛賞及無功罰及無罪者酷聽讒而美聞諫而仇者亡能有其有者安貪人之有者殘

安體章第六

怨在不捨小過患在不預定謀福在積善禍在積惡饑在賤農寒在墮織安在得人危在失士富在迎來貧在棄時上無常操下多疑心輕上生罪侮下無親近臣不重遠臣輕之自疑不信人自信不疑人枉士無正友曲上無直下危國無賢人亂政無善人愛人深者求賢急

樂得賢者養人厚國將霸者士皆歸邦將亡者賢先避地薄者大物不産水淺者大魚不遊樹禿者大禽不棲林疎者大獸不居山峭者崩澤滿者溢棄玉取石者盲羊質虎皮者柔衣不舉領者倒走不視地者顛柱弱者屋壞輔弱者國傾足寒傷心人怨傷國山將崩者下先隳國將衰者人先弊根枯枝朽人困國殘與覆車同軌者傾與亡國同事者滅見已生者慎將生惡其跡者須避之畏危者安畏亡者存夫人之所行有道則吉無道

則凶吉者百福所歸凶者百禍所攻非其神聖自然所鍾務善策者無惡事無遠慮者有近憂同志相得同仁相憂同惡相黨同愛相求同美相妒同智相謀同貴相害同利相忌同聲相應同氣相感同類相依同義相親同難相濟同道相成同藝相規同巧相勝此乃數之所得不可與理違釋巳而教人者逆正巳而化人者順逆者難從順者易行難從則亂易行則理如此理身理家理國可也

枕中書　葛洪

洪歴觀天地之寶藏上聖之宫第至上之尊神仙圖記猶未知極妙之根以去月乙丑夜半靜齋于羅浮山忽驚風駭起香馥亂芳龍鳴虎嘯躑躅空中有頃之間紫雲覆林忽見一真人眼瞳正方項負圓光天顔絶世乘白麟之車建九旄之節腰帶瓊文鳳繡之錦於頭戴六通之冠年可二十許侍者執夜光之火玉羽衛可有千人自號玄都太真王問曰子是葛洪乎何為而希長存

洪稽首披陳長跪執禮神告余曰子是籍九天之嘉慶秉運挺英後千年之後太清有仙伯之名今當遠變去世卜宅西鄉相攜於太華之上丹宫之中且還時朝以龍淵代身密乎寂往莫識今真子窮玩墳典聰秀逸羣解滯悟惑可謂妙才矣但未知真仙之宫第上聖之所由耳吾今行矣相告計共事不復為久也洪因伏叩頭於是真人即令侍者執筆擘紙口授妙言既畢左手授與洪云吾往方丈簡仙官致後相過子勗之焉吾去矣

見駕乗冉而高乃失所在也

真書曰昔二儀未分溟涬鴻濛未有成形天地日月未具狀如雞子混沌玄黄已有盤古真人天地之精自號元始天王遊乎其中溟涬經四刼天形如巨蓋上无所係下无所依天地之外遼屬無端玄玄太空無響無聲元氣浩浩如水之形下無山嶽上無列星積氣堅剛大柔服維天地浮其中展轉無方若無此氣天地不生天者如龍旋迴雲中復經四刼二儀始分相去三萬六千

里崖石出血成水水生元蟲元蟲生濱牽濱牽生剛須剛須生龍元始天王在天中心之上名曰玉京山山中宮殿並金玉飾之常仰吸天氣俯飲地泉復經二劫忽生太元玉女在石澗積血之中出而能言人形具足天姿絶妙常遊厚地之間仰吸天炁號曰太元聖母元始君下遊見之乃與通氣結精招還上宮當此之時二氣絪緼覆載氣息陰陽調和无熱无寒天得一以清地得一以寧並不復呼吸宣氣合會相成自然飽滿大道之興莫

過于此結積堅固是以不朽金玉珠者天地之精也服之壽與天地相畢元始君經一劫乃一施太元母生天皇十三頭治三萬六千歲書為扶桑大帝東王公號曰元陽父又生九光玄女號曰太真西王母是西漢夫人天皇受號十三頭後生地皇地皇十一頭地皇生人皇九頭各治三萬六千歲聖真出見受道天无為建初混成天任於令所傳三皇天文是此所宣故能召請天上大聖及地下神靈无所不制故天真皇人三天真王駕

九龍之興是也次得八帝大庭氏庖羲神農祝融五龍氏等是其苗胄也今治五嶽是故道隆上代弊極三王三王夏禹殷湯周武也是以淳風既澆易變而禮興禮為亂首也周末陽弱而陰強國多寡婦西戎金兵起而異法興焉既而九州湮没帝業荒蕪此言驗也後來方有此事道隆之代其人混沌異法之盛人民猾偽也洪曰此事玄遠非凡學所知吾以庸才幸遭上聖昞目論天地之奥藏暢至妙之原本輒條所誨銘之于素以為

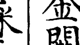
絕思矣夫無心分之人慎勿以此元始告之也故置遺跡示乎世之賢耳

真記曰玄都玉京七寶山週迴九萬里在大羅之上城上七寶宮宮內七寶臺有上中下三宮如一宮城一面二百四十門方生八行寶林綠葉朱實五色芝英上有萬二千種芝沼中蓮花徑度十丈上宮是盤古真人元始天王太元聖母所治中宮太上真人金闕老君所治下宮九天真皇三天真王所治玉京有八十一萬天路

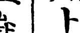
通八十一萬山嶽洞室夫以得道大聖衆並賜其宫第居宅皆七寶宫闕或在名山山嶽羣真所居都有八十一萬處古今有言九九八十一是終天路玉京山也上仙受天任者一日三朝玄都太真人也雖有億萬里往還如一步耳世人安知此哉衆仙或有日三朝扶桑公或三朝西王母玉京金闕是太上真人月三朝元始天王太上真人元始之弟子皆如帝王有司徒丞相也金闕老子太上弟子也扶桑大帝元始陽之氣治東方故

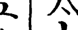
世間帝王之子應東宫也

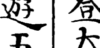
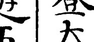
西漢九光夫人始陰之氣治西方故曰木公金母天地之尊神元氣鍊精生育萬物調和陰陽光明日月莫不由之精神長存命則无終抱一不離故能長久天失陰陽水旱不節人失陰陽神根命竭世人不能保一守三修生反死固其宜矣可後悔耶吾復千年之間當招子登太上金闕朝宴玉京也此電頃未足為久今且可浮遊五嶽採靈芝之尋隱仙之友逍遥無為吾言信可望

哉

扶桑大帝住在碧海之中宅地四面並方三萬里上有太真宫碧玉城萬里多生林木葉似桑又有椹樹長數丈大二千餘圍兩兩同根偶生更相依倚名為扶桑宫第象王京也衆仙无量數玄洲方丈諸羣仙未昇天者在此去會稽岸六萬里大清仙伯太上丈人所治蓬萊山對東大海之東北岸山週迴五千里溟海中濤浪衝天九氣丈人所治

崑崙玄圃金為墉城四方千里城上安金臺五所玉樓十二瓊華之屋紫翠丹房七寶金玉積之連天巨獸萬尋靈香億千西王母九光所治羣仙无量也

廣成丈人今為鍾山真人九天仙王漢時四皓仙人安期彭祖今並在此輔焉

務成子力墨子為岷山真人今玄子玉子為岷山侯

太昊氏為青帝治岱宗山顓頊氏為黑帝治太恒山祝融氏為赤帝治衡霍山軒轅氏為黄帝治嵩高山金天氏

為白帝治華陰山

右五氏為五帝

堯治熊耳山舜治積石山禹治盖竹山湯治玄極山青烏治長山及馮修山長

右五人為五帝佐相領五帝事五帝一劫遷佐者代焉

許由巢父今為九天侍中眞山公夏啓周發受書為田極明公或住羅酆或在洞天三周大者為降陵眞人二

人並在金華山漢高祖光武並為四明賓友周靈王今為太虛侍郎治波龍山樂子長閭家得仙未昇天任並住方丈之室神洲受太玄生籙五芝之為糧也郭景純為都録司命治虚臺也左元放今為天柱真人監仙侯葛玄受金闕君命為太極左仙公治蓋竹山又在女几山常駕乘虎騎也許映始為霍林仙人許穆在華陽洞天立宅為真人許玉斧在童初之北位為真人未有掌領鮑靚為地下主者帶潛山真人復五百年當為崑兵侍

郎鄭思遠住南霍常乘虎豹白鹿未有職事蔡鬱壘為東方鬼帝治桃丘山張衡揚子雲為北方鬼帝治羅酆山杜子仁為南方鬼帝治羅浮山領羌蠻鬼周乞嵇康為中央鬼帝治抱犢山趙文和王真人為西方鬼帝治嶓冢山

夫地仙遊五嶽朝朝西王母夕憩鍾山嶽雖未昇天此觀樂亦難言也及童初之府昜遷之宮唯有此樂也名山之中年年有仙去者世人不見不信神仙可哀嘆也

夫學不顧軀命心志清白者吾未見虛往也或修之不勤勤而不除貪慾之樂三業十惡未改猶抱石而赴長津矣

吳越及梁益風氣清貞故多仙人是以成都之境丹陽之域會稽之東南天路所衝善宜修尚也凡此衆仙及命過受書者巨衆不可具記在小嶽之中者亦畧舉之也

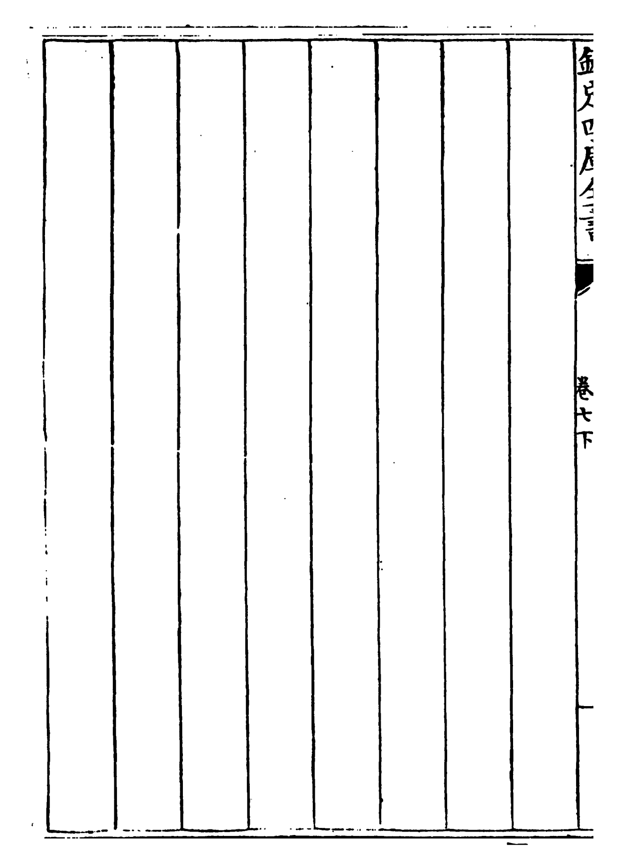
鬼谷先生為太玄師治青城山王子喬為金闕侍中治

桐柏山赤松為崑林仙伯治南嶽山王子登為小有天王治王屋山孤竹伯夷叔齊等並為九天僕射治天台山孔丘為太極上真公治九疑山顏回受書初為明晨侍郎後為三天司真七十二人受名玄洲門徒三千不經北酆之門項儀山為蓬萊司馬周公旦為北帝師治勁草山莊周為太玄博士治在荊山孫權受任治亦在荊山張道陵為三天法師統御六虛數侍金闕太上之股肱治在廬山三師同宅王方平今為上相治月支國

人鳥山墨翟為太極仙卿治馬跡山徐來勒為太極真人治括蒼山小宫在天台山陳世安治小台山嚴君平今治在峨嵋山屈原為海伯統領八海王弼為北海監郭聲子為閬風真人魏夫人治南嶽山裴清靈治四明山馬明生今在鍾山陰長生為地肺真人孫登閻丘真人九華真妃治夏盖山或在龍山王長趙昇受書為廬山中正一三天都護韓衆今為霍林真人瑯琊為太虚左掾侍史

三茅為保命定録司非監在華陽洞府治玌居棲憩包山有數千小山亦不減百皆是神山今略證仙人之數足以令子心堅仰慕矣祕之勿宣若高賢心馳嶺外子去世之際可緘以示之苟行業不建德務不仁者終天无令見也凡青嶂之裏千嶺之際仙人无量與世人比肩而不知凡人有因縁者或在深山迷誤入仙家使為仙洞玉女所留請先功厚也初學道不必入山閉門勤修不雜人物長齋執志或清香灑掃亦能降真矣魏夫

人許氏之徒皆其流也要當捃拾方術真書良久傳影響彷彿便當絶道耳若出入人間斃捨山谷事緣衣服飲食不須與世交當有異矣外和光同塵内守其真一斯言之妙也

參同契　魏伯陽

乾坤者易之門户衆卦之父母坎離匡廓運轂正輻牝牡四卦以為槖籥覆冒陰陽之道猶工御者準繩墨執銜轡正規矩隨軌轍處中以制外數在律歷紀月節有五六經緯奉日使兼幷為六十剛柔為表裏朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序既未至晦爽終則復更始日辰為期度動靜有早晚春夏據内體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥賞罰應春秋昏明

順寒暑爻辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五行得其理

乾坤設位章第一

天地設位而易行乎中矣天地者乾坤之象也故位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虚往來既不定上下亦無常幽潛淪匿變化于中包囊萬物為道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離沒亡言不苟造論不虛生引驗見效校

度神明推類結字原理為證坎戊月精離巳日光日月為易剛柔相當土旺四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆禀中宮戊巳之功

日月懸象章第二

易者象也懸象著明莫大乎日月窮神以知化陽往則陰來輻輳而輪轉出入更卷舒易有三百八十四爻據爻摘符符謂六十四卦晦至朔旦震來受符當斯之際天地媾其精日月相撢持雄陽播玄施雌陰化黄包混

沌相交接權輿樹根基經營養鄞鄂凝神以成軀衆夫
蹈以出蝡動莫不由

聖人上觀章第三

於是仲尼讃鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇關雎建始
初冠婚氣相紐元年乃芽滋聖人不虛生上觀顯天符
天符有進退詘伸以應時故易統天心復卦建始萌長
子繼父體因母立兆基消息應鍾律升降據斗樞三日
出為爽震庚受西方八日兑受丁上弦平如繩十五乾

體就盛滿甲東方別本作東方甲蟾蜍與兎魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兎者吐生光七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直于丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相輝與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏八卦布列曜運移不失中元精眇難視推度效符証居則觀其象唯擬其形容立表以為範占候定吉凶發號順時令勿失文動時上察河圖文下序地

形流中稽於人心叅和考三才動則循卦節靜則因彖辭乾坤周施行天地然後治

君臣御政章第四

御政之首咼新革故他本缺此句管括微密開舒布寶要道魁柄統化綱紐爻象内動吉凶外起五緯錯順應時感動四七乖戾誃離俯仰文昌統録詰責台輔百官有司各典所部日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始原始要終存亡之緒或君驕佚亢滿違道或臣

邪佞行不順軌弦望盈縮乖變凶咎執法刺譏詰過貽主辰極受正優游任下明堂布政國無害道

煉己立基章第五

內以養己安靜虛無原本隱明內照形軀閉塞其兌築固靈株三光陸沈溫養子珠視之不見近而易求黃中漸通理潤澤達肌膚初正則終修幹立末可持一者以掩蔽世人莫知之

明知兩竅章第六

上德無為不以察求下德為之其用不休上閉則稱有
下閉則稱無無者以奉上上有神德居此兩孔穴法金
氣亦相胥知白守黑神明自來白者金精黑者水基水
者道樞其數名一陰陽之始玄含黄芽五金之王北方
河車故鉛外黑内懷金華被褐懷玉外為狂夫金為水
母母隱子胎水為金子子藏母胞真人至妙若有若無
髣髴太淵乍沈乍浮退而分布各守境隅採之類白造
之則朱煉為表衛白裏貞居方圓徑寸混而相居先天

地生巍巍尊高旁有垣闕狀似蓬壺環匝關閉四通踟

蹰守禦密固閼絶奸邪曲閤相通以戒不虞可以無思

難以愁勞神氣滿室莫之能留守之者昌失之者亡動

靜休息常與人俱

明辨邪正章第七

是非歷臟法内觀有所思履行步斗宿六甲以日辰陰

道厭九一濁亂弄元胞食氣鳴腸胃吐正吸外邪晝夜

不寤寐晦朔未嘗休身體日疲倦恍惚狀若癡百脉咼

沸馳不得清澄居累土立壇宇朝暮敬祭祀鬼物見形象夢寐感慨之心覩意悦喜自謂必延期遽以天命死腐露其形骸舉錯輒有違悖逆失樞機諸術甚衆多千條有萬餘前却違黄老曲折戾九都明者省厥旨曠然知所由勤而行之夙夜不休伏食三載作服食非輕舉遠遊跨火不焦入水不濡能存能亡長樂無憂道成德就潛伏俟時太乙乃召移居中洲功滿上昇膺籙受圖

龍虎兩弦章第八

火記不虚作演易以明之偃月法鼎爐白虎為熬樞汞日為流珠青龍與之俱舉東以合西魂魄自相拘上弦兌數八下弦艮亦八兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾

金返歸性章第九

金入於猛火色不奪精光自開闢以來日月不虧明金不失其重日月形如常金本從月生朔旦日受符金返復其母月晦日相包隱藏其匡廓沈淪於洞虚金復其

故性威光鼎乃禧

二土全功章第十

子午數合三戊巳號稱五三五既和諧八石正綱紀呼吸相含育佇思為夫婦黄土金之父流珠木之子（孝作字非）水以土為鬼土鎮水不起朱雀為火精執平調勝負水盛火消滅俱死歸厚土三性既合會本性共宗祖巨勝尚延年還丹可入口金性不敗朽故為萬物寶術士伏食之（伏作服非）壽命得長久土游於四季守界定規矩金砂

入五內霧散若風雨薰蒸達四肢顏色悅懌好髮白皆

變黑齒落生舊所老翁復丁壯老嫗成姹女改形免世

厄號之曰眞人

同類合體章第十一

胡粉投火中色壞還為鉛氷雪得温湯解釋成太虛金

以砂為主禀和於水銀變化由其眞始終自相因欲作

伏食仙宜以同類者植禾當以穀覆雞用其卵以類輔

自然物成易陶冶魚目豈為珠蓬蒿不成檟類同者相

從事乖不成寶燕雀不生鳳狐兎不乳馬水流不炎上
火動不潤下世間名學士高妙負良材邂逅不遭遇耗
火亡資財據按依文說妄以意為之端緒無因緣度量
失操持擣治韶石膽雲母及礬磁硫黄燒豫章泥汞相
煉治鼓下五石銅以之為輔樞雜性不同類安肯合體
居千舉必萬敗欲黠反成癡僥倖訖不遇至人獨知之
稚年至白首中道生狐疑背道守迷路出正入邪蹊管
窺不廣見難以揆方來

三聖前識章第十二

若夫至聖不過伏羲始畫八卦效法天地文王帝之宗結體演交辭夫子庶聖雄十翼以輔之三君天所挺迭興更御時優劣有步驟功德不相殊制作有所踵推度審分銖有形易忖量無兆難慮謀作事令可法為世定時書素無前識資因師覺悟之皓若褰帷帳瞑目登高堂火記六百篇所趣等不殊作不迷非文字鄭重說世人不熟思尋度其源流幽明本共居竊為賢者談曷敢輕為

書若遂結舌瘖絶道獲罪誅寫情著竹帛又恐泄天符
猶豫增嘆息俛仰綴斯愚陶冶有法度未可悉陳敷略
述其綱紀枝葉見扶疎

金丹刀圭章第十三

以金為隄防水入乃優游金計有十五水數亦如之臨
鑪定銖兩五分水有餘二者以為眞金重如本初其三
遂不入火二與之俱三物相合受變化壯若神下有太
陽氣伏蒸須臾間先液而後凝號曰黄輿焉歲月將欲

訖毀性傷壽年形體為灰土狀若明窗塵墸治昇合之
持入赤色門固塞其際會務令致完堅炎火張於下晝
夜聲正勤始文使可修終竟武乃陳候視加謹慎審察
調寒温周旋十二節節盡更須親氣索命將絶休死亡
魄魂色轉更為紫赫然稱還丹粉提以一丸刀圭最為
神

水火情性章第十四

推演五行數較約而不繁舉水以激火奄然滅光明日

月相薄蝕常在晦朔閒一云朔望水盛坎侵陽火衰獨晝昏陰陽相飲食交感道自然名者以定情字者以性言金來歸性初乃得稱還丹吾不敢虛說倣傚聖人文古記題龍虎黄帝美金華淮南煉秋石玉陽加黄芽賢者能持行不肖毋與俱古今道猶一對談吐所謀學者加勉力留念深思惟至要言甚露昭昭不我欺

陰陽精氣章第十五

乾剛坤柔配合相包陽禀陰受雄雌相須須以造化精

氣乃舒坎離冠首光耀垂敷玄冥難測不可盡圖聖人揆度參序元基四者混沌徑入虛無六十卦周張布為輿龍馬就駕明君御時和則隨從路平不邪邪道險阻傾危國家

君子居室章第十六

君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之室發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦月屯以子申蒙用寅戌餘六十卦各自有日聊陳兩象未

能究悉立義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉按歴法令至誠專密謹候日辰審察消息纎介不正悔吝為賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱横不應漏刻水旱相代風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出天見其袄山崩地裂孝子用心感動皇極近出巳口速流殊域或以招禍或以致福或與太平或造兵革四者之來由乎胸臆動静有常奉其繩墨四時順宜與氣相得剛柔斷矣不相涉入五行守界不妄盈縮易行周流屈

伸反復

晦朔合符章第十七

晦朔之間合符行中混沌鴻濛牝牡相從滋液潤澤施化流通天地神明不可度量利用安身隱形而藏始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐明潛潭見象發散清光昴畢之上震出為徵陽氣造端初九潛龍陽以三立陰以八道三日震動八日兑行九二見龍和平有明三五德就乾體乃成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終運

其初巽繼其統固濟操持九四或躍進退道危艮主止進不得踰時二十三日典守弦期九五飛龍天位加喜六五坤承結括終始韞養衆子世為類母上九亢龍戰德於野用九翩翩為道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六爻難可察覩故無常位為易宗祖

爻象功用章第十八

朔旦為復陽氣始通出入無疾立表微剛黄鍾建子兆

乃滋彰播施柔暖黎烝得常臨爐施條開路正光光耀
漸進日以益長丑之大呂結正低昂仰以成泰剛柔竝
隆陰陽交接小往大來輻輳于寅運而趨時漸歷大壯
俠列卯門榆莢墮落還歸本根刑德相負晝夜始分夬
陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵乾健盛明廣被
四鄰陽終於巳中而相干姤始紀序履霜最先井底寒
泉午為甤賓賓服於陰陰為主人遯去世位收斂其精
懷德俟時棲遲昧冥否塞不通萌者不生陰伸陽屈沒

陽一作毀傷姓名觀其權量察仲秋情任蓄微稚老枯復榮
薺麥芽蘖因冒以生剝爛肢體消滅其形化氣旣竭亡
失至神道窮則反歸乎坤元恒順地理承天布宣玄幽
遠眇陽關相連應度育種陰陽之元寥廓恍惚莫知其
端先迷失軌後為主君無平不陂道之自然變易更盛
消息相因終坤復始如循連環帝王承御千載常存

養性立命章第十九

將欲養性延命却期審思後末當慮其先人所稟軀體

本一無元精雲布因氣託初陰陽為度魂魄所居陽神日魂陰神月魄魂之與魄互為室宅性主處内立置鄞鄂情主營外築垣城郭城郭完全人物乃安爰斯之時情合乾坤乾動而直氣布精流坤靜而翕為道舍廬剛施而退柔化以滋九還七返八歸六居男白女赤金火相拘則水定火五行之初上善若水清而無瑕道之形象真一難圖變而分布各自獨居類如雞子白黒相符縱廣一寸以為始初四肢五臟筋骨乃俱彌歷十月脱

出其胞骨弱可卷肉滑若鉛

二氣感化章第二十

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水漿二氣玄且遠感化尚相通何況近存身切在於心胸陰陽配日月水火為效徵

關鍵三寶章第二十一

耳目口三寶閉塞勿發通真人潛深淵浮游守規中旋曲以視聽開闔皆合同為己之樞轄動靜不竭窮離氣

內營衛坎乃不用聰兑合不以談希言順鴻濛三者既
闗鍵緩體處空房委志歸虚無無念以為常證驗以推
移心專不縱横寢寐神相抱覺寤候存亡顔色浸以潤
骨節益堅强排却衆陰邪然後立正陽修之不輟休庶
氣雲雨行淫淫若春澤液液象解氷從頭流達足究竟
復上昇往來洞無極沸沸彼谷中反者道之驗弱者德
之柄耕耘宿汚穢細微得調暢濁者清之路昏久則昭
明

傍門無功章第二十二

世人好小術不審道淺深棄正從邪徑欲速閼不通猶盲不任杖聾者聽商宫没水捕雉兔登山索魚龍植麥欲獲黍運規以求方竭力勞精神終年無見功欲知伏食法事約而不繁

流珠金華章第二十三

太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相因化為白液凝而至堅金華先唱有頃之間解化為水馬齒闌干陽乃

往和情性自然迫促時陰拘畜禁門慈母育養孝子報
恩嚴父施令教勑子孫五行錯王相據以生火性銷金
金伐木榮三五與一天地至精可以口訣難以書傳子
當右轉午乃東旋卯酉界隔主客二名龍呼於虎虎吸
龍精兩相飲食俱相貪便遂相銜嚥咀嚼相呑熒惑守
西太白經天殺氣所臨何有不傾貍犬守鼠鳥雀畏鸇
各得其功何敢有聲不得其理難以妄言竭殫家產妻
子饑貧自古及今好者億人訖不諧遇希有能成廣求

名藥與道乖殊

如審遭逢章第二十四

如審遭逢覩其端緒以類相況揆物終始五行相克更為父母母含滋液父主稟與凝精流形金石不朽審專不泄得為成道立竿見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象若以野葛一寸巴豆一兩入喉輒僵不得俛仰當此之時周文揲蓍孔子占象扁鵲操鍼巫咸扣鼓安能令甦復起馳走

姹女黃芽章第二十五

河上姹女靈而最神得火則飛不見埃塵鬼隱龍匿莫知所存將欲制之黃芽為根物無陰陽違天背元牝雞自卵其雛不全夫何故乎配合來連三五不交剛柔離分施化之精天地自然火動炎上水流潤下非有師道使其然也資始統正不可復改觀夫雌雄交媾之時剛柔相結而不可解得其節符非有工巧以制御之男生而伏女偃其軀稟乎胞胎受氣元初非徒生時著而見

之及其死也亦復效之此非父母教令其然本在交媾定置始先

男女相胥章第二十六

坎男為月離女為日日以耀德月以智光月受日化體不虧傷陽失其契陰侵其明晦朔薄蝕掩冒相傾陽消其形陰陵災生男女相胥含吐以滋雌雄錯雜以類相求金化為水水性周章火化為土水不得行男動外施女靜内藏溢度過節為女所拘晲以鈐魂不得淫奢不

寒不暑進退合時各得其和俱吐証符

四者混沌章第二十七

丹砂木精得金乃并金水合處木火為侶四者混沌則為龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青為父肺白為母腎黑為子離赤為女脾黄為祖子五行始三物一家都歸戊巳

卯酉刑德章第二十八

剛柔迭興更歷分部龍西虎東建緯卯酉刑德竝合相

見歡喜刑主伏殺德主生起二月榆落魁臨於卯八月
麥生天罡據酉子南午北互為綱紀一九之數終而復
始含元虛危播精於子

君子好逑章第二十九

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄不獨處雌
不孤居玄武龜蛇蟠糾相扶以明牝牡意當相須假使
二女共室顏色甚姝蘇秦通言張儀合媒發辯利舌奮
舒美辭推心調諧合為夫妻弊髮腐齒終不相知若藥

物非種名類不同分劑參差失其綱紀雖黃帝臨爐太
乙執火八公大煉淮南調合立宇崇壇玉為階陛麟脯
鳳腊把籍長跪禱祝神祇請哀諸鬼沐浴齋戒𦗈有所
望亦猶和膠補釜以硇塗瘡去冷加氷除熱用湯飛龜
舞蛇愈見乖張

聖賢伏煉章第三十

惟昔聖賢懷玄抱真伏煉九鼎化迹隱淪含精養神通
德三光津液腠理筋骨緻堅衆邪辟除正氣長存累積

長久變形而仙憂憫後生好道之倫隨傍風采指畫古人著為圖籍開示後昆露見枝條隱藏本根託號諸名覆謬衆文學者得之緼匵終身子繼父業孫紹祖先傳世迷惑竟無見聞遂使宦者不仕農夫失耘商人棄貨志士家貧吾甚傷之定録此文字約易思事省不繁披列其條核實可觀分兩有數因而相循故為亂辭孔竅其門智者審思用意參焉

法象成功章第三十一

法象莫大乎天地兮玄溝數萬里河鼓臨星紀兮人民皆驚駭喏影妄前却兮九年被凶咎皇上覽視之兮王者退自改一作後關楗有低昂兮雲氣遂奔走江淮之枯竭兮水流注於海天地之雌雄兮徘徊子與午寅申陰陽祖兮出入復終始循斗而招搖兮執衡定元紀化一作升熬于甑山兮炎火張設下白虎導唱前兮蒼波一作龍和于後朱雀翺翔戲兮飛揚色五彩遭遇羅網施兮壓之一作止不得舉噭噭聲甚悲兮嬰兒之慕母顛倒就湯

鏤兮摧折傷毛羽漏刻未過半兮魚鱗狎鬣起五色象炫燿兮變化無常主潏潏咼沸馳兮暴涌不休止接連重疊累兮犬牙相錯距形如仲冬冰兮闌干吐鍾乳㑹嵬而雜廁兮交積相支拄陰陽得其配兮淡薄而泊一作自相守青龍處房六兮春華震東卯白虎在昴七兮秋芒兑西酉朱雀在張二兮正陽離南午三者俱來朝兮家屬為親侶本之但二物兮末而為三五三五并與一一作危一兮都集歸一所治之如上科兮日數亦取甫亦作先

白而後黃兮赤黑達表裏名曰第一等（一作第一鴞）兮食如大黍米自然之所為兮非有邪偽道山澤氣相（一作若山澤氣）蒸兮興雲而為雨泥竭遂成塵兮火滅化為土若糵染為黃兮似藍成綠組皮革煑成膠兮麴糵化為酒同類易施工兮非種難為巧惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於億世後兮昭然自可考煥若星經漢兮昺如水宗海思之務令熟兮反復視上下千周燦彬彬兮萬遍將可覩神明或告人兮心靈本自悟探端索其緒兮必得其

門戶天道無適莫兮常傳於賢者

　　昺䨓妙用章第三十二

圓三五寸一分口四八兩寸脣長尺二厚薄均腹齊三坐垂温陰在上陽下奔首尾武中間文始七十終一作正三旬二百六善調匀陰火白黄芽銀一作鉛兩七𦤎一作聚輔翼人贍理腦定昇玄子處中得安存来去遊不出門漸成大情性純却歸一還本元善愛敬如君臣至一周甚辛勤密防護莫迷昏途路遠復幽玄若達此會乾坤

刀圭雲淨魄魂得長生居仙村樂道者尋其根審五行
定銖分諦思之不須論深藏守莫傳文御白鶴駕龍鱗
遊太虛謁仙君籙天圖號真人

補塞遺脱章第三十三

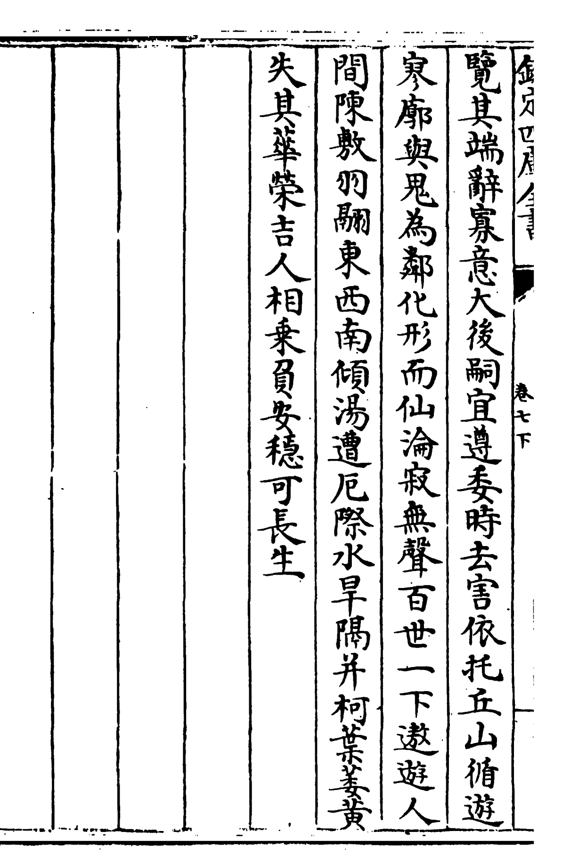
參同契者敷陳梗槩不能純一泛濫而説纖微未備闕
略髣髴今更撰錄補塞遺脱潤色幽深鉤援相逮旨意
等齊所趨不悖故復作此命三相類則大易之情自此
盡矣大易情性各如其度黄老用究較而可御爐火之

事真有所據三道由一俱出逕路枝莖花葉果實垂布正在根株不失其素誠心所言審而不悞彖彼仲冬節竹木皆摧傷左陽詰賈旅人君深自藏彖時順節令閉口不用談天道甚浩廣太玄無形容虛寂不可覩匡廓以消亡謬誤失事緒言還自敗傷別序斯四象以曉後生盲

自敘啓後章第三十四

會稽鄙夫幽谷朽生挾懷樸素不樂權榮棲遲僻陋忽

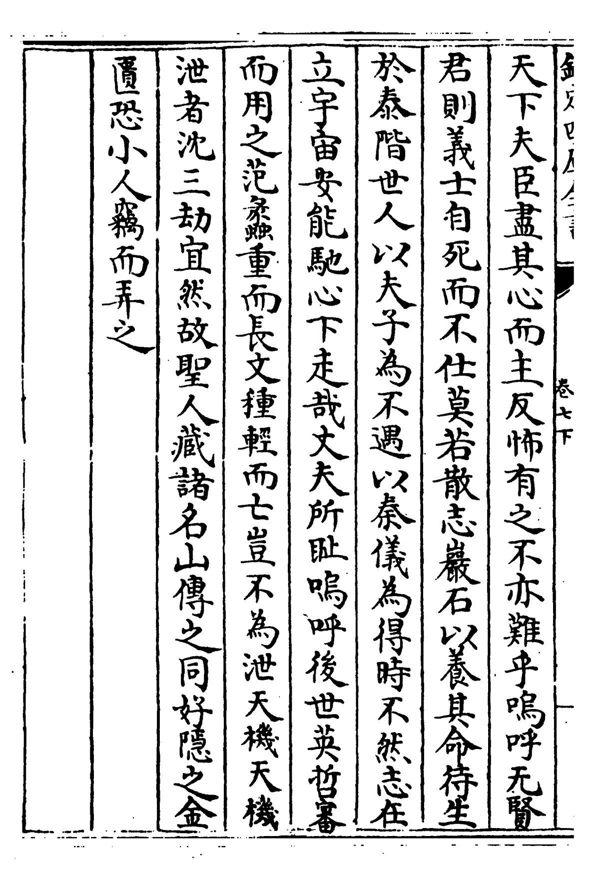
略利名執守恬淡希時安寧晏然閒居乃撰斯文歌敘
大易三聖遺言察其旨趣一統共倫務在順理宣耀精
神神化流通四海和平表以為歷萬世可循序以御政
行之不煩引内養性黄老自然含德之厚歸根返元近
在我心不離已身抱一毋舍可以長存配以伏食雌雄
設陳挺除武都八石棄捐審類成物世俗所珍羅列三
條枝莖相連同出異名皆由一門非徒累句諧偶斯文
殆有其真礫硌可觀使予敷偽却被贅愆命參同契微

覽其端辭寡意大後嗣宜遵委時去害依托丘山循遊寥廓與鬼為鄰化形而仙淪寂無聲百世一下遨遊人間陳敷羽翮東西南傾湯遭厄際水旱隔并柯葉萎黄失其華榮吉人相乘負安穩可長生

陰符經序

所謂命者性也性能命通故聖人尊之以天命愚其人而智其聖故曰天機張而不死地機弛而不生觀乎陰符造化在乎手生死在乎人故聖人藏之於心所以陶甄天地聚散天下而不見其跡者天機也故黃帝得之以登天湯武得之以王天下五霸得之以統諸侯夫臣易而主難不可以輕用太公九十非不遇蓋審其主焉若使哲士執而用之立石為主刻木為君亦可以享

天下夫臣盡其心而主反怖有之不亦難乎嗚呼无賢君則義士自死而不仕莫若散志巖石以養其命待生於泰階世人以夫子為不遇以秦儀為得時不然志在立宇宙安能馳心下走哉丈夫所耻嗚呼後世英哲審而用之范蠡重而長文種輕而亡豈不為泄天機天機泄者沈三劫宜然故聖人藏諸名山傳之同好隱之金匱恐小人竊而弄之

陰符經 張良

上篇

觀天之道執天之行盡矣故天有五賊見之者昌

太公曰其一賊命其次賊物其次賊時其次賊功其次賊神賊命以一機天下用之以味賊物以一急天下用之以利賊時以一信天下用之以反賊功以一恩天下用之以怨賊神以一驗天下用之以小大鬼谷子曰天之五賊莫若賊神此大而彼小以小而取

大天地莫之能神而況于人乎筌曰黄帝得賊命之機白日上昇殷周得賊神之驗以小滅大管仲得賊時之信九合諸侯范蠡得賊物之急而霸南越張良得賊功之恩而敗强楚

五賊在心施行於天宇宙在乎手萬化生乎身

太公曰聖人謂之五賊天下謂之五德人食五味而生食五味而死无有怨而棄之者也心之所味也亦然鬼谷子曰賊命可以長生不死黄帝以少女精炁

感之時物亦然且經冬之草覆之而不死露之即見傷草木植性尚猶如此況人萬物之靈其機則少女以時廣成子曰以為積火焚五毒五毒即五味五味盡可以長生也筌曰人因五味而生五味而死五味各有所主順之則相生逆之則相勝久之則積炁薫蒸人腐五臟殆至滅亡後人所以不能終其天年者以其生生之厚矣是以至道淡然胎息无味神仙之術百數其要在抱一守中少女之術百數其要在還

精探烹金丹之術百數其要在神水華池治國之術百數其要在清淨自化用兵之術百數其要在奇正權謀此五事者卷之藏于心隱于神施之彌于天給于地宇宙瞬息可在人之手萬物榮枯可生人之身黄帝得之先固三宫後治萬國鼎成而馭龍上昇於天也

天性人也人心機也立天之道以定人也

亮曰以為立天定人其在于五賊

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆

范曰昔伊尹佐殷發天殺之機克夏之命盡而事應之故有東征西夷怨南征北狄怨太公曰不耕三年大旱不鑿十年地壞殺人過萬大風暴起亮曰按楚殺漢兵數萬大風杳冥晝晦有若天地反覆

天人合發萬變定基

良曰從此一信而萬信生故為萬變定基矣筌曰大荒大亂兵水旱蝗是天殺機也虞舜陶甄夏禹拯骸

殷繫夏臺周囚羑里漢祖亭長魏武乞丐俱非王者之位乗天殺之機也起陞而帝君子在野小人在位權臣擅威百姓思亂人殺機也成湯放桀周武伐紂項籍斬嬴嬰魏廢劉協是乘人殺之機也覆貴為賤反賤為貴有若天地反覆天人之機合發成敗之理宜然萬變千化聖人因之而定基業也

性有巧拙可以伏藏

良曰聖人見其巧拙彼此不利者其計在心彼此利

者聖哲英雄道焉況用兵之務哉筌曰中慾不出謂之啓外邪不入謂之閉内啓是其機也難知如陰不動如山巧拙之性使人无間而得窺也

九竅之邪在乎三要可以動靜

太公曰三要者耳目口也耳可鑿而塞目可穿而眩口可利而訥興師動衆萬夫莫議其奇在三者或可動或可靜之筌曰兩葉掩目不見泰山雙豆塞耳不聞雷霆一椒掠舌不能立言九竅皆邪不足以察機

變其在三者神心志也機動未眹神以隨之機兆將成心以圖之機發事行志以斷之其機動也與陽同其波五嶽不能鎮其隅四瀆不能界其維其機靜也與陰同其德智士不能運其榮深閑不能窺其謀天地不能奪其時而況于人乎

火生于木禍發必尅奸生于國時動必潰知之修鍊謂之聖人

筌曰火生于木火發而木焚奸生于國奸成而國滅

木中藏火火始于无形國中藏奸奸始于无象非至聖不能修身鍊行使奸火之不發夫國有无軍之兵无災之禍矣以箕子逃而縛裘牧商容囚而蹇叔哭

中篇

天生天殺道之理也

良曰機出乎心如天之生如天之殺則生者自謂得其生死者自謂得其死

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三

才既安

鬼谷子曰三盜者彼此不覺知但謂之神明此三者況車馬金帛棄之可以傾河填海移山覆地非命而動然後應之筌曰天地與萬物生成盜萬物以衰老萬物與人之服御盜人以驕奢人與萬物之上器盜萬物以毀敗皆自然而往三盜各得其宜三才遞安其任

故曰食其時百骸理動其機萬化安

鬼谷子曰不欲令後代人君廣斂珍寶委積金帛若能棄之雖傾河填海未足難也食者所以治百骸失其時而傷百骸動者所以安萬物失其機而傷萬物故曰時之至間不容瞬息先之則太過後之則不及是以賢者守時不肖者守命也

人知其神之神不知不神之所以神也

筌曰人皆有聖人不貴聖人之愚既覩其聖又察其愚復覩其聖故書曰專用聰明則事不成專用晦昧

則事皆悖一明一晦衆之所載伊尹酒保太公屠牛管仲作革百里奚賣粥當衰亂之時人皆謂之不神及乎逢成湯遭文王遇齊桓值秦穆道濟生靈功格宇宙人皆謂之至神

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

鬼谷子曰後代伏思之則明天地不足貴而況於人乎奎曰一歲三百六十五日日之有數月次十二以積閏大小餘分有定皆稟精炁自有不為聖功神明

而生聖功神明亦稟精炁自有不爲日月而生是故
成不貴乎天地敗不怨乎陰陽
其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得
之輕命
諸葛亮曰夫子太公豈不賢於孫吳韓白所以君子
小人異之四子之勇至于殺身固不得其主而見殺
矣筌曰季主凌夷天下莫見凌夷之機而莫能知凌
夷之源霸王開國之機而莫能知開國之機而莫能

知開國之源君子得其機應天順人乃固其躬小人得其機煩兵黷武乃輕其命易曰君子見幾而作不俟終日又曰知幾其神乎機者易見而難知見近知遠

下篇

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍

尹曰思之精所以盡其微良曰後代伏思之耳目之

利絕其一源筌曰人之耳目皆分于心而竟于神心分則機不精神竟則機不微是以師曠薫目而聰耳離朱漆耳而明目任一源之利而反用師於心舉事發機十全成也退思三反經晝歷夜思而後行舉事發機萬全成也太公曰目動而心應之見可則行見否則止

心生于物死于物機在於目

筌曰為天下機者莫近乎心目心能發目目能見機

秦始皇東遊會稽項羽目見其機心生于物謂項梁曰彼可取而代也晉師畢至於淮淝苻堅目見其機心死于物謂苻融曰此亦勍敵也何謂少乎則知生死之心在乎物成敗之機見于目焉

天之无恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

良曰熈熈哉太公曰誠懼致福筌曰天心无恩萬物有心歸恩于天老子曰天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗是以施而不求其報生而不

有其功及至迅雷烈風威遠而懼邇萬物蠢然而懷懼天无威而懼萬物萬物有懼而歸威于天聖人行賞也无恩于有功行罰也無威于有罪故賞罰自立于上威恩自行于下也

至樂性餘至靜性廉

良曰天機在于是也筌曰樂則奢餘靜則貞廉性餘則神濁性廉則神清神者智之泉神清則智明智者心之府智公則心平人莫鑒于流水而鑒于澄水以

其清且平神清意平乃能形物之情夫聖人者不淫于至樂不安于至静能棲神静樂之間謂之守中如此貨利不能誘聲色不能蕩辯士不能説智者不能動勇者不能懼見禍于重關之外慮患于杳冥之内天且不違而況于兵之詭道者哉

天之至私用之至公

尹曰治極微良曰其機善雖不令天下而行之天下所不能知天下所不能違筌曰天道曲成萬物而不

遺椿菌鵬鷃巨細脩短各得其所至私也雲行雨施
雷電霜霓生殺之均至公也聖人則天法地養萬民
察勞苦至私也行政令施法象至公也孫武曰視卒
如愛子可以俱死視卒如嬰兒可與之赴深溪愛而
不能令譬若驕子是故令之以文齊之以武
禽之制在炁
太公曰豈以小大而相制哉尹曰炁者天之機筌曰
玄龜食蟒鸇隼擊鵠黄腰啖虎飛鼠斷猿蜍蜓嚌魚

狼犿嚙鶴餘甘柔金河車服之無窮化玉雄黄變鐵
有不灰之木浮水之石夫禽獸木石得其炁尚能以
小制大況英雄得其炁而不能淨寰海而御宇宙也
生者死之根死者生之根恩生于害害生于恩
太公曰損巳者物愛之厚巳者物薄之筌曰謀生者
必先死而後生習死者必先生而後死鶡冠子曰不
死不生不斷不成孫武曰投之死地而後生致之亡
地而後存吳起曰兵戰之場立屍之地必死則生幸

生則死恩者害之源害者恩之源吳樹恩于越而害

生周立害于殷而恩生死之與生也恩之與害相反

糺纏也

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

太公曰觀鳥獸之時察萬物之變筌曰景星見黄龍

下翔鳳至醴泉出嘉穀生河不滿溢海不揚波日月

薄蝕五星失行四時相錯晝㝠宵光山崩川涸冬雷

夏霜愚人以此天地文理為理亂之機文思安安光

被四表克明俊德以親九族六府三事無相奪倫百穀用成兆民用康昏主邪臣法令不一重賦苛政上下相蒙懿戚貴臣驕奢淫縱甘酒嗜音峻宇雕墻百姓流亡思亂怨上我以此時物文理為理亂之機也人以愚虞聖我以不愚虞聖人以奇期聖我以不奇期聖

筌曰賢哲之心深妙難測由巢之跡人或窺之至于應變無方自機轉而不窮之智人豈虞之以跡度心

乃為愚者也

故曰沈水入火自取滅亡

良曰理人自死理軍亡兵無死則無不死無生則無不生故知乎死生國家安寧

自然之道靜故天地萬物生

尹曰靜之至不知所以生

天地之道浸故陰陽勝

良曰天地之道浸微而推勝之

陰陽相推而變化順矣

良曰陰陽相推激至于變化在于目

是故聖人知自然之道不可違因而制之

良曰大人見之為自然英哲見之為制愚者見之為

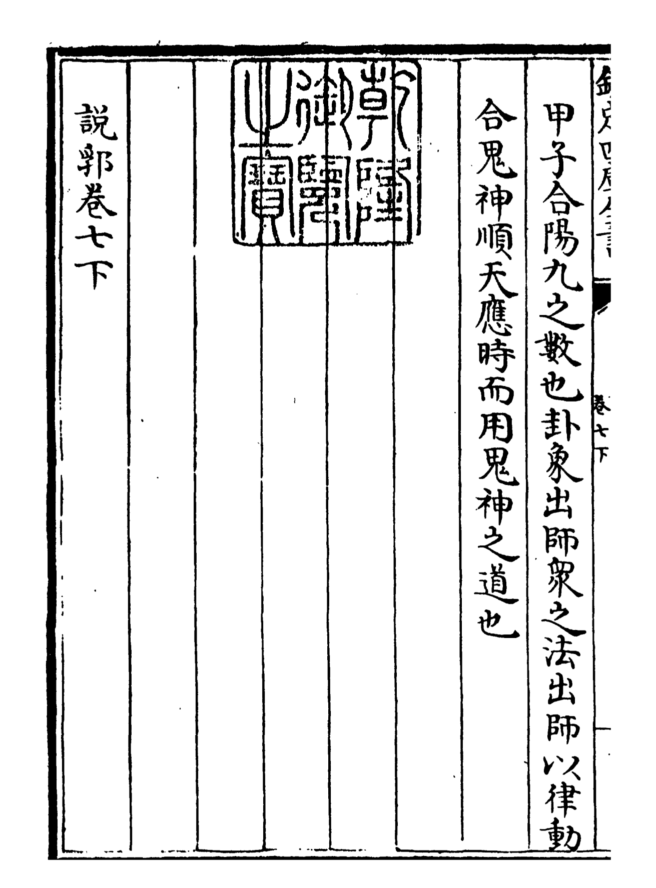
化尹曰知自然之道萬物不能違故利而行之

至靜之道律歷所不能契

良曰觀鳥獸之時察萬物之變鳥獸至靜律歷所不

能契從而機之

爰有奇踸是生萬象八卦甲子神機鬼藏
良曰六癸為天藏可以伏藏也
陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣
亮曰奇踸者聖智也天垂象聖人則之推甲子畫八卦考蓍龜稽律歴則鬼神之情陰陽之理昭著乎象無不盡矣亮曰八卦之象申而用之六十甲子轉而用之神出鬼入萬明一矣良曰萬生萬象者心也合藏陰陽之術日月之數昭昭乎在人心矣廣成子曰

甲子合陽九之數也卦象出師衆之法出師以律動合鬼神順天應時而用鬼神之道也

說郛卷七下